士儀節要 坤

易戚篇 二
如在篇
方喪篇

士儀節要卷之三

易戚篇第二

治葬 葬者藏也欲人之不得見也是故槨周於棺土周於槨

擇地之具 地師 必簡心志公平之人安葬之後厚酬以幣 ○子午針 指南鐵 ○大輪圖

擇日之具 日官 先用厚幣 ○擇日紙

開塋域之具 執事者 習禮之人 ○董役人 須勤幹者 ○役夫 多寡隨地 ○標木七 中央一四隅各一南門二 ○細繩 用以度地尺步 ○役粮饌需器皿 並葬時所用皆於此時豫備

告先塋之具 祭官 子弟族人中親且尊者 ○祝○執事 皆以族人 ○

祝版○香盒香具○香爐○盥帨○盞盤○匙筯○酒○果○脯○醢○席

祠后土之具　祭官以親戚中無服之人爲之○餘同上

穿壙之具　莎土匠○役夫○棺様治棺時所爲而用以準壙内長廣高下○金井機加於穴上穿其內爲壙者○矩尺即木工之曲尺○地平尺以木作丁字形當中柱面着繩墨柱頭垂絲絲末懸錘安於壙底視絲之當墨驗其地平○蓋板俗云金井蓋又云掩壙窆窆之時去之○斧○鍤○鏵兩刃鍤○簣○籌○布巾布蓑莎土匠襏所着○壙上閣俗云甕家又云甚上閣所以備雨

灰隔之具　石灰○黃土○細沙○炭末用於灰隔外○杻簏用以簏灰及沙土者○繩墨○塗壙紙○器用○三物幕排灰之所

造誌之具 石二片一爲蓋一爲底用琝石爲之刻大字於蓋石上面又刻小字於底石後面○鐵索束誌石相向而疊之○燔瓷用白土燔造幾片以回回青書之加水土重燔書法與石同○甎六甓也置之上下四方包誌石者○灰石灰與沙土三物勻拌以木作筐盛之以杵擣之則如石作幾片每片書字深刻塡以炭末用油灌之小字則每片三五字無妨○灰石貧者之用

作主之具 主者神象也孝子旣葬心無所依虞而立主以事之 主材作主用栗木趺方四寸厚寸二分鑿之洞底以受主身身高尺二寸博三寸厚寸二分剡上五分爲圓首寸之下勒前爲頷而判之四分居前八分居後頷下陷中長六寸廣一寸深四分合之植於趺下齊竅其旁以通中圓徑四分居三寸六分之下下距趺面七寸二分以粉塗其前面○用周尺 ○主櫝用堅木造之黑漆其外丹漆其內容一主櫝座上下四方視主身稍令高寬面頂俱虛底板四方各出半寸許以受蓋底板下四隅有跗高寸許又於前面下限以橫板如閾高與趺齊 ○合櫝考妣合櫝之家則三年後用之○兩牕櫝

今小龕 ○木賊 磨治主身者 ○唐粉 塗主面 ○鹿角膠 煎汁和粉 ○主身下端餘木所截者 置之主身後趺方上以待題主及改題時用以挑出主身

發引之具

大轝 今但從俗爲之取其牢固平穩而已 ○小轝 今俗上下通用者制同大轝但不設小方牀 ○靈車 俗稱要轝所以奉䰟帛 ○紼 所以擔轝 ○翣 黻翣畫爲亞形畫翣畫爲雲氣大夫黻翣二畫翣二士畫翣二 ○方相魌頭 四目爲方相四品以上用之二目爲魌頭四品以下用之 ○功布 用以拂拭柩上塵又發引時祝執此指揮 ○燭籠 具燭 ○炬 ○雨具 ○布頭巾 轝夫所着 ○惡車素轎布鞍 主人所乘隨勢以備 ○轝夫擔夫役夫牽夫 ○馬匹 ○喪奴 二人勤幹 ○喪婢二 供祭奠者 ○鐸 俗云搖鈴所以齊衆 ○布幕 俗云遮日 ○布幄 俗云揮帳

遣奠之具

饌 酒果脯醢 ○笣 奠畢徹脯納笣中置靈車上

靈幄之具 俗稱祭廳設於墓所在道日停柩所 祭閣○布幕布幄○茵席俗云鋪陳○草席○屛○椅○卓○香案○香盒○香爐○燭檠燭具○藉面紙鋪於卓面○奠具酒果脯醢

窆葬之具 橫杠二施於壙上○短杠二施於灰隔上○下棺布二十尺分爲二條或以細繩五六十條重疊用之○細繩引着金井者○素絲以蠟粘棺上下端以驗坐向○大索舉棺置杠上○玄纁玄六纁四各長丈八尺家貧則玄纁各一○灰隔蓋板今云橫帶○油紙鋪橫帶聯接處者○轆轤用轆轤下棺亦甚安穩然非有財則難備以布下棺便好云○藉板納壙底爲柩藉厚五分○測候器以測時刻者

三月而葬大夫三月士踰月庶人葬不拘日

筮宅（宅葬居也○卜其宅兆而安厝之）

卜日（筮葬日旣得吉主人殯前北向哭遂使人告親戚僚友應會葬者）

告先塋（祔葬于先塋則開域前一日先以酒果告先墓有先葬而合窆之則亦告前墓）

告詞式（若非宗子則告先塋以宗子名告之）維年號幾年歲次干支某月干支朔某日干支某親（宗子則加孝字）某敢昭告于顯某親某官府君（妣位則云某封某貫某氏○合墓則考妣列書）之墓今爲某親（隨屬）稱某官（內喪則云某封某貫某氏）筮宅于某麓某坐之原將以某日役事伊始謹以酒果用伸虔告謹告（合葬告詞同上而但改筮宅以下十七字爲祔葬于塋內左畔或右畔將以云云不勝感痛謹以云云）

開塋域（掘兆四隅皮中央各立一標當南門立兩標）

祠后土后土祭無焚香灌酒○山神則稱后土家神則稱土地

告詞式 維年號歲次干支某月干支朔某日干支某官姓名敢昭告于 后土氏之神今爲某官某公內喪云某封某貫某氏營建宅兆合窆於前葬則云合窆于某官某公或某封某氏之墓 神其保佑俾無後艱謹以清酌脯醢祗薦于 神尚 饗

遂穿壙穿地直下爲壙○穿地宜狹而深

作灰隔穿壙畢布石灰細沙黃土拌勻者築實爲灰隔如槨之狀

啓殯先葬前一日旣夕哭祝告啓殯乃於當日五服之人各服其服入就位哭盡哀再拜執事者啓殯主人以下憑哭

告詞 將以明日啓殯敢告

請謚將葬請謚啓殯後贈謚故請謚序在啓殯之次○謚者行之迹○謚以尊名節以壹惠善行雖多取其大者以專其善○詳見謚法解

行狀狀者貌也禮貌本原取其狀事實先賢表謚並有行狀○輓歌朋友哀而有詞則當用之○

哀詞以辭遣哀必施夭昏

發引前一日因朝奠以遷柩告祝斟酒訖北面跪告主人以下哭盡哀再拜

告詞 今以吉辰遷柩敢告

奉柩朝于祖朝祖象平生時將出必辭尊○異廟則先禰後祖○將朝廟祝跪告轜輴主人及衆主人輯杖立視以箱奉魂帛前行詣祠堂前執事者奉奠椅卓次之銘旌次之役夫舉柩次之主人以下哭從服各爲序執事者先鋪席致柩於其上北首設靈座及奠于柩西立銘旌于柩東主人以下就位哭盡哀止○今人家多狹隘難於遷轉奉魂帛以代柩屋宇寬大自宜如禮○於廟無告詞故無焚香奠獻

告詞 請朝祖

遂遷于廳事 祝奉魂帛導柩右旋主人以下哭從詣廳事置柩于席上南首設靈座及奠于柩前

乃代哭 如未斂之前以至發引

親賓致奠賻 如初喪儀○初喪奠用酒果至是親厚者用牲可也

陳器 方相在前次誌石次銘旌靈車椅卓功布大轝轝旁有翣有輓詞則飾如銘旌在銘旌之前燈籠炬燭以備夜行設幄於大門內外○新造木主納于櫝以紙塡裹內外主帖及題主之具並入于箱中置靈車內玄纁祝版文以一箱祖臧之置其前凡葬需奠需合用於墓者及行中所用雜費一一計量封裹護喪執簿點檢俾無遺漏窘急之患

日晡時設祖奠 饌如朝奠祝斟酒訖北向跪告夕上食行於祖奠前

告詞 永遷之禮靈辰不留今奉柩車式遵祖道

厥明遷柩就轝 轝夫納大轝於中庭南向執事者徹祖奠祝北向跪告遂遷靈座置旁側役夫遷柩就轝乃以新絙維之極令牢實主人從柩降哭視載婦人哭於帷中載畢執事者遷靈座于柩前南向祝奉魂帛箱安于椅上○柩行時足向後首向前

告詞 今遷柩就轝敢告 若柩自他所返則前一日因朝奠告曰今以某日將還故鄉敢告厥明因朝奠告今遷柩就轝敢告

乃設遣奠 設於柩東○饌加朝奠有脯婦人不在祝北面跪告主人以下哭再拜執事者徹脯納苞中置靈車前遂徹奠○食時朝上食

告詞 靈輀既駕往卽幽宅載陳遣禮永訣終天

祖遣奠儀節 若柩自他所歸葬則行日但設朝奠哭而行至葬乃備祖奠及遣奠禮○若葬前豫爲發引咸殯於墓下則祖遣二奠當行於自家發引時葬時不必再行

祝奉魂帛升車焚香奉安魂帛閉車前雙牕置爐盒於其前炷香置燭臺於爐盒左右守舍者

哭辭再拜

柩行發引也○方相等前導如陳器之序○父母偕葬重喪在前

主人以下哭從如朝祖之序主人在大轝後諸親以服爲序

親賓設幄於郭外道傍駐柩而奠如在家之儀賓主拜哭如弔儀

道中遇哀則哭

墓遠則每舍設靈座於柩前朝夕哭奠食時上食夜則主人兄弟皆宿柩傍親戚守衛之若有親賓致奠者亦於此行之

未至墓先設靈幄豫於近壙處造棚家數間設屛帳鋪席陳椅卓以待柩至

方相至以戈擊壙四隅敺罔兩

靈車至祝奉魂帛就幄座主箱亦置帛後題主之具玄纁祝版之類並置

設奠酒果脯醢○仍用遣奠時所徹非更設新奠

柩至執事者脫載奉柩安于幄內席上北首取銘旌去杠置柩上功布去杠置柩旁

主人男女各就位哭

乃窆窆下棺也○主人徹哭臨視○先用木杠二橫於灰隔上乃以二幅布摺而疊之兜柩底上頭及下端別用二長杠繫其布之四端各使象人一心齊力而舉之移柩於壙口橫杠上以待時至乃徹舉繫布之杠而去二橫杠審視四旁平均齊整然後徐徐放下而勿抽出其布但截其餘乃引繩於金井上下正中表與灰隔上下正中表及柩上絲線一直相當然後去其絲繩整柩衣鋪銘旌○壙底先用柩藉可也

主人贈玄纁主人奉置柩旁再拜稽顙在位者皆哭盡哀

加灰隔內外蓋用橫板羅覆於灰隔之上自下而上以次聯之務令脗合無隙以油紙掩板縫

實以石灰（用三物拌勻者先鋪半尺之厚踏躡以堅之漸次加鋪如是六七重恐震動柩中未敢杵築）

乃實土而漸築之（下土每尺許輕手築杵勿令震動柩中）

祠后土於墓左如前儀

祝文式 祝版同前但云今爲某官封謚（內喪則云某封某貫某氏）窆茲幽宅以下同（考墓祔妣則云今爲某封某貫某氏已祔窆于某官封謚塋內妣墓祔考則云今爲某官封謚已祔窆于某封某貫某氏云云○開塋祝云姓名此云封謚謚乃葬時所請以易名故也）

下誌石（埋於壙南○藏以木匱用石灰拌勻者塗其上下四方尤妙）

復實土而堅築之（亦每以尺許爲準密杵築之）

題主（執事者設卓於靈座東南西向置硯筆墨及淨水對卓置盥盆帨巾主人立於其前北向祝盥手出木主去趺臥置卓上使善書者盥手西向跪先題陷中次題粉面題畢祝合主植趺安于櫝中奉置椅上藏置魂帛

箱于其後焫香斟酒執祝版跪於主人之右讀畢懷之主人以下再拜哭盡哀止○家禮無題主奠只斟酒而已謹遵而勿違可也

陷中 故某官某公諱某字某神主無官則隨常時所稱如學生處士秀才或別號之類○死而諱無尊卑○婦人則曰故某封某貫某氏諱某字某神主婦人之諱不書何妨

粉面 題考某官封謚府君神主　題妣某封某貫某氏神主世代屬稱隨改○其下左旁曰孝子某奉祀題於人之左乃原行之左旁○左是下文觀大學別爲序次如左自明○旁註施於所尊妻以下不必書○繼後子雖在襁褓亦書其名○子年一二歲旁題以兒名書之○庶子承重亦當稱孝子○婦人不題主主式本於宗法宗法非與於婦人婦人夫死易世故先祖遞遷

祝文 維年號幾年歲次干支某月干支朔某日干支

哀子某古禮喪稱哀子哀孫後世分孤哀爲貳稱成俗不可猝改然從吉稱哀恐當○諸親隨所稱

敢昭告于妻曰謹告弟以下但曰告于顯考某官封謚府君母云顯妣某封某貫某氏○承重云顯祖考妣○卑幼去府君二字窀穸禮畢窀厚也穸夜也猶言長夜體魄

永閟 神主旣成魂歸是晉伏惟尊靈卑幼曰惟靈來格假

來欲返安室堂書儀形歸窀穸神返室堂虞主旣成伏惟尊靈捨舊從新是憑是依家禮因之而但改虞主爲神主○神返室堂在神主旣成之前則主未成而神可返乎今改之如此

題主辨疑

母未葬而父死題母主子爲之題○父不在而祖未殯祖母死亦同○祖未葬而父死題祖主主面書顯祖考旁題云孫某攝祀不書孝喪畢改題○攝祀題

主宗子亡歿有妻無子今人每以立後爲重故其親喪以子某攝祀題主待他日立兄後當改○本生考妣題主書之以本生考妣旁題則云出後子某攝祀○妻主稱顯辟配之義題妻主亡字故字俱未穩稱嬪固當稱配似近之○嬪者婦人有法度之稱也○長子長婦題主子喪題主不必書名長婦之主題以冢婦以別於夫婦之婦○承重庶子所生母題主只稱亡母不稱孝○庶子題其母主○無後題主之無後題無屬稱旁註○外孫不可題主若不得已則粉面不書屬稱直書官啣姓氏曰某官府君

神主顯字不可加○失官者題主喪在罪謫者陷中主面皆以及第書之追雪復官則主面當改陷中不可改○追造神主父母俱亡已久而追造者則於墓所往造可也其安神之處亦於不可廢○實職先於贈職○題主職啣多者列書職啣多至百餘字則不可以一行悉書○妻主之題[illegible]

魂帛埋于壙神主已成其魂帛隨柩而埋之於壙旁

祝奉神主升車考妣並葬者各用靈轝○塡補壙內外及車中空處如來儀

執事者徹靈座遂行主人以下哭從如來儀○返哭時哭而辭墓

留子弟或親賓一人監視實土以至成墳

墳高四尺立小石碑於其前亦高四尺趺高尺許刻碑面如誌石之蓋乃述世系名字行實而刻於其左轉及後右而周焉婦人則俟夫葬乃立○府君書墓夫人只書祔字○各葬他所則當各立石○石牀設之亦可

碑碣 方者碑圓者碣○墓碣五品以下所用文與碑同墓表則有官無官皆可用

石麟石羊石虎石闕葬埋之侈至此而極矣

主人以下奉靈車在塗徐行哭返哭○卒窆而歸不驅孝子往如慕返如疑爲親之

在彼○古人以返魂爲重○親賓迎哭於郭外

至家哭望門即哭

祝奉神主入置于靈座執事者先設靈座於故處祝奉主櫝安於椅上

主人以下哭于廳事婦人迎哭于門而入哭于堂

遂詣靈座前哭盡哀止

有弔者拜之如初親賓未會葬者及會葬先歸而復來者皆弔○返哭之弔哀之至也

期九月之喪者飲酒食肉不與宴樂小功以下大功異居者可以歸父在爲母終喪不食肉不飲酒○爲本生父母安與父在爲母同

偕喪葬奠辨疑

偕喪則葬以先後奠以重輕曾子問並有喪如之何何先何後孔子曰葬先輕後重其

奠也先重後輕此問答必有所爲也竊恐曾子之問則謂母先死而父後死者死則在同月則其葬也有先後之可疑云爾孔子之答則謂母雖輕父雖重死與往日旣是禮也則母之輕亦可以先葬父之重亦可以後葬也葬不可不以其死之先後然至於奠也則先重後輕而已也云爾後之遭喪者以此爲準則無奪情之忍而有循禮之順矣

父母之喪偕先葬者不虞祔以待後事其葬服斬衰先葬父葬也其葬母葬也言父雖先葬若虞祔而受衰服葛則母尙在殯誠有所不忍故必待後葬然旣未虞祔則包特之制猶不可用也且母之於父恩愛本同則仍父服以葬母亦無所嫌故從重而斬也〇父喪中承重祖母喪同〇啓母殯之後不爲父喪奠

久而不葬者惟主喪者不除其餘以麻終月數者除喪則已服三年者服不變期大功以下各以月數除之及其葬也反服其服〇除喪則已者謂月足而除然此皆藏之

至葬則反服之也○父在母喪過期不葬子當於葬後練祥而或曰夫於妻亦有三年之義似當與子同其進退矣此無古據矣爲妻杖期自有練祥禫而實非三年之練祥禫也

三年而後葬者必再祭其祭之間不同時而除喪 間不同時者當異月也旣祔明月練而祭又明月祥而祭不禫

假葬者不宜除喪

雖權葬備禮則服隨而變 雖非永窆旣葬體魄則題主無妨

招魂葬非禮也 水火戰陣死失其屍則於遭禍之地備迎神之禮宗廟以安之何必虛葬虛棺而行禮之所無者乎

虞祭 安神之祭

葬之日日中而虞或墓遠則但不出是日可也若去家經

猶以上則於所館行之丁日葬葬日而虞則已日二虞用剛日則柔日三虞

虞而有几筵未葬殯宮不立几筵葬訖立筵與几始見神也○今之椅子即古之几也

主人以下皆沐浴將祭自潔清朞以下櫛

陳器具饌各以進饌之序置之大盤

執事者設蔬果盞盤於靈座前卓上

祝啓主櫝主人以下皆入哭主人兄弟倚杖於室外西序○自虞至禫無參神以哭代之蓋喪內之祭與吉時不同故不遑備禮而略之耳

降神祝止哭者主人降自西階盥手帨手詣靈座前焚香再拜執事者皆盥帨一人開酒實于注西面跪授主人一人奉卓上盤盞東面跪主人斟酒酹之茅上俛伏興少退再拜復

祝進饌喪祭異於吉祭哀遽未遑則饌品一時並設於設蔬果時而行祭時只獻酹

初獻主人升詣香案前北向跪執事者取靈座前盞盤斟酒跪進主人主人受之三祭於茅上執事者受盞奠於靈座前故處主人俛伏興少退跪祝執版詣主人之右西向跪讀之祝興主人哭再拜復位哭止

祝文 維年號幾年歲次干支某月干支朔某日干支

孤子某敢昭告于詳見上題主祝 顯考某官封謚府君內喪云某封某貫某氏○餘詳見上題主祝 日月不居奄及初虞夙興夜處哀慕

不寧告妻二云悲悼酸苦不自勝堪一二云禮合易爸悲痛辭勝告兄二云悲悲痛無已至情如割告弟二云悲痛猥至情何可處告子二云悲念相續心焉如燬 謹以弟以下二云茲以 清酌庶羞哀薦旁親云祇薦妻弟以下二云陳此 祫事祫事主欲其合先祖 尚饗

亞獻主婦爲之內執事佐之禮如初獻但不讀祝四拜主人母在位於主婦之前不爲亞獻

終獻諸子男女爲之無則親者爲之禮如亞獻

侑食 執事者執注就添盞中酒○扱匙當在侑食之時

主人以下皆出祝闔門 闔牖戶如食間尊長休於他所

啓門 祝進當門北向噫歆告啓門三乃啓門主人以下入就位

進茶 國俗不用茶以熟水代之

告利成 祝立於主人之右西向告利成虞祭告利成後無拜與時祭異

辭神 執事者先徹匙還置楪上祝斂神主匣之覆帕如故乃焚祝題主祝文至是並焚之主人以下哭再拜盡

哀止出就次執事者徹

罷朝夕奠 猶朝夕哭

遇柔日再虞 乙丁巳辛癸爲柔日其禮如初虞惟前一日陳器具饌厥明夙興設蔬果酒饌質明行事

若墓遠途中遇柔日亦於所館行之

祝文 見初虞但改初虞爲再虞祫事爲虞事

剛日三虞 甲丙戊庚壬爲剛日其禮如再虞若墓遠途中雖遇剛日姑闕之須至家乃行此祭

祝文 同前但改再虞爲三虞虞事爲成事

虞辨疑

偕喪虞祔 見下祔祭章

前喪虞祔後喪葬後行之 逆有喪者必待葬父後行母虞祔若父先葬則亦待母葬後行父虞祔○若前喪先於二三月已葬將虞而遭後喪則恐不可遲延三月而不行安神之虞只行日中之一虞未知如何虞喪祭也

三虞卒哭他用剛日 他用剛日者他者彼也彼與此分別之義也謂三虞卒哭不祝此初再虞之柔日而別用彼剛日也他用猶言用他也

三虞卒哭二祭義 虞安其神也既葬還祭曰虞○卒止也止孝子無時之哭朝夕哭而已

喪祭祝稱孝之分 祭稱孝子孝孫喪稱哀子哀孫祭謂卒哭以後之祭也喪自虞以前之祭也○蓋卒哭尙稱哀者猶不忍忘哀至祔始神之故祔祭祝詞稱孝子是也

卒哭 三月而葬遂卒哭○報葬者三月而卒哭○卒哭日成事是日也以吉祭易喪祭祭以吉爲成

三虞後遇剛日卒哭前期一日陳器具饌 並同虞祭惟更設玄酒瓶

厥明夙興設蔬果酒饌 更取井花水充玄酒瓶

質明祝出主主人以下入哭降神 並同虞祭

主人主婦進饌 主人奉魚肉主婦奉米麪食主人奉羹主婦奉飯以進如虞祭之設○自卒哭主人主婦始進饌

初獻 祝執祝版詣主人左東向跪讀

並同虞祭但改三虞爲卒哭而成事下添書來日隮祔于　祖考某官府君 祖考亡者之祖考○亡者之祖在則祔於高祖內喪云祖妣而祖母在祔於高祖妣

亞獻終獻侑食闔門辭神 並同虞祭惟祝詣主人之左東面告利成

自是朝夕之間哀至不哭 朝一哭夕一哭而已

主人兄弟疏食水飮不食菜果寢席枕木

卒哭辨疑

期服異居者歸 諸父兄弟之喪卒哭而歸

父母之喪偕先葬者不虞祔待後事

報葬者待三月而卒哭

卒哭後上食古禮則不行俗禮則行家禮無葬後上食之文

卒哭受服古制卒哭而去絰帶之麻易服以葛受以麤布聖人心如四時其變也有漸不斷今人直到服禫一頓除脫便衣華彩

祔

卒哭明日而祔祔必以昭穆

祔于祖考婦人祔于祖妣婦祔於祖姑祖姑有三人則祔於舅所生母

卒哭之祭既徹卽陳器具饌器具饌如卒哭陳之於祠堂堂狹卽於廳事隨便設亡者祖考妣位於堂中南向西上設亡者位於其東南西向母喪則不設祖考位只設祖妣位

厥明夙興設蔬果酒饌先設於祖位次設於新位

質明主人以下哭於靈座前主人兄弟皆倚杖於階下入哭盡哀止○若喪主非宗子

則以亡者繼祖之宗主此祔祭

詣祠堂奉神主出就位主人以下詣祠堂開門參拜跪香案前焚香俯伏祝讀告詞訖奉所祔之主而行主人以下從之奉安于椅上○若異居支子之喪則宗子前期一日因晨謁爲告于祠而設虛位用紙牓以祭祭訖焚之宗子必來主之若有故則以宗子命族人代行

告詞

曾孫未改題前不敢稱孝某今以先考某官府君母喪云先妣某封某貫某氏諸親隨稱隮祔有事于　顯曾祖考某官府君母喪不請曾祖主○承重祖父請高祖考○諸親隨稱　顯曾祖妣某封某貫某氏敢請父喪不請曾祖妣○承重祖妣云高祖妣　神主出就正寢或廳事○家禮則行祀於廟中故無出主告詞無焚香之節若出主於他所則當用告詞焚香如常祭也

父無廟者告詞

孫某官某禮當隮祔于　顯某

親某官府君(凡屬稱並隨改)而所居異宮不得祭於　祠廟將以某日謹用紙牓祇薦于其家敢告

【紙牓式】紙長一尺二寸廣四寸前面書　顯某祖考某官府君神位內喪則書　顯某祖妣某封某貫某氏神位粘於版倚於椅上

諸靈座奉新主出就位(主人以下還詣靈座前哭祝奉主行主人以下哭從至廳事止哭祝奉主安于椅上啓櫝如儀○若喪主非宗子則惟喪主主婦以下往迎)

序立(宗子自爲主則序立如虞祭之儀若喪主非宗子則宗子宗婦分立兩階之下喪主在宗子之右喪主婦在宗婦之左長則居前少則居後餘如虞祭之儀)

參神(在位者皆再拜參祖考妣○新喪之神主不行參也)

降神（喪主非宗子則宗子行之）

祝進饌（並同虞祭○虞祭之饌祝進之）

初獻（同卒哭但酌獻先詣尊位讀祝主人再拜次詣新位亦如之祝不哭○若喪主非宗子則宗子行之若亡者於宗子爲卑幼則不拜）

祖考位祝文（若喪主非宗子則隨宗子所稱○諸親隨改卑幼不稱府君）

維年月朔日子同前卒哭祝版但云曾孫（未改題前不可稱孝）某謹以

清酌庶羞適于　顯曾祖考某官府君隮祔孫某官（內喪則云顯曾祖妣某封某貫某氏隮祔孫婦某封某貫某氏）尚

饗

考位祝文

日子以上同前孝子某（儀禮及家禮自祔以後稱孝子）

謹以清酌庶羞哀薦祔事于　顯考某官府君（母喪云某封某

貫某氏○承重及諸親隨改　顯曾祖考某官府君母喪云顯曾祖妣某封某貫某

氏　尚　饗

亞獻終獻宗子自爲喪主則主婦爲亞獻親賓爲終獻喪主非宗子則喪主爲亞獻主婦爲終獻

侑食闔門啓門辭神並同卒哭但不哭

祝奉主各還故處祝先納祖考妣神主于龕中次奉亡者神主反于靈座出門主人以下哭從如來儀盡哀止若喪主非宗子則哭而先行宗子亦哭送之

虞祔辨疑

偕喪虞祔先重後輕各服其服

祔祭與祖忌相値兼行祔忌祔祭與當祔之祖考妣忌日相値則卒哭明日之禮不可進退也祖考妣之死日不可進退也恐當并祔祭祝末云今當諱辰益增感慕似爲無於禮之禮

祔祭之前雖祖先忌祭亦不可行禮父母之喪將祭而有同宮之喪則三月不舉祭練祥喪祭也而猶不行則忌雖喪餘豈可行之於未祔之前乎盖虞祔是葬畢之祭也未虞祔則不可謂葬禮畢也情雖未安禮不可違

朋友虞祔而已死者子幼故朋友爲之虞祔也必是主事於外而已非入廟主祭視其虞祔之事畢而歸云爾

庶子婦之祔亦舅主之虞卒哭其夫若子主之

祔中有四義

祔祖經禮也間一代而祔於高祖禮之變也變而祔有四義焉孫當祔祖而祖尚生存則無可祔故祔於高祖一也孫爲士祖爲大夫則貴賤不等故祔於高祖二也婦當祔祖妣而無其夫所祔之妣則祔於高祖妣三也妾無妾祖姑則從其昭穆之班而祔於高祖之妾四也此義極精微非此類也無間代而祔之禮

小祥 祭名祥吉也

練服制度

練冠 用稍細練布 ○頭巾 布如練冠 ○練中衣 雖斬衰亦緝邊 ○練衰裳 稍麤熟布 ○負適衰仍舊不去 ○葛絰 葛帶三重四股 ○絞帶仍用 ○斬衰終三年不緝

期而小祥 自喪至此不計閏凡十三月古者卜日而祭今止用初忌

杖期之喪十一月而練不計閏卜日而祭十三月則祥亦用初忌

前期一日主人以下沐浴陳器具饌

設次陳練服 降服期當陳心喪服

厥明夙興設蔬果酒饌

質明祝出主主人以下入哭主人倚杖於門外

乃出就次易服復入哭祝止之

降神進饌三獻侑食闔門啓門辭神皆如卒哭之儀

祝文式 並同虞卒祝版但日月不居下改云奄及小祥夙興夜處小心畏忌不惰其身哀慕不寧謹以淸酌庶羞哀薦常事尙 饗杖期十一月之練云奄及練祭十三月之祥云奄及祥期○妻祥祝云日月不居奄及祥期禮合止饋悲慟難勝

止朝夕哭惟於廬中思憶則哭○朔望未除服者會哭○晨昏當展拜几筵

始食菜果

練辨疑

先遭先除後滿後除親喪兄弟在外聞喪有先後故也○成服太晩練祥之禮計成服日爲節

亡在歲末成服於次月之首者亦必練祥於亡日

喪中立後者在月中則除服於亡日

後喪既顈前喪練祥皆行父喪既顈妻之練祥亦可行

三年而後葬者必再祭其祭之間不同時而除喪再祭練祥也既祔明月練而祭又明月祥而祭○父在母喪若在正月而葬在十二月者次年正月練二月祥三月禫

喪中遷葬與練祥相值則葬之次月擇日行祭

閏月聞喪者以本月變除正月喪聞於閏正月則閏亦正月非二月自應十三月之期

父母偕喪一出於本月旬後一出於閏月旬前者先喪先除後喪後除用古禮卜日行祭則以喪之先後變除

閏月亡者以本正之月爲祥忌

出後晩所後母練祭父已行之則計其成服日數哭除於朔望不復行練祭若過祥祭則不宜稅服

上食有無 家禮小祥章止朝夕哭朔望有奠無上食

大祥

祥服之具 白布笠布纓○布網巾○白布直領○白布帶○麻鞋○婦人白衣裳簪仍用

再期而大祥自喪至此不計閏凡二十五月亦止用第二忌日

杖期十三月而祥詳見小祥

前一日沐浴陳器具饌皆如小祥

設次陳祥服 祥陳祥服○後喪中前喪大祥除服

厥明行事皆如小祥之儀

祝文式 並同小祥祝而但改小祥曰大祥常事曰祥事 父在母喪父主祭再忌祝改大祥爲再期

畢祝奉神主入于祠堂 前一日以酒果告于祖廟設椅卓於廟中東壁下大祥禮畢祝奉主而行主人以下哭從至廟門止哭乃奉安于椅上○母喪祥後遭父喪者亦當依禮入廟而父喪葬後行之

祖廟告詞式 某日干支以上同前曾孫某敢昭告于

顯曾祖考某官封謚府君 母喪云曾祖妣承重云高祖考妣 玆以先

考某官封謚府君 隨位改稱 大祥已屆禮當入廟不勝感愴

謹以酒果用伸虔告謹告

新主告詞式 請入廟

撤靈座斷杖棄之屛處喪服毀以散諸貧者或守墓者○適子聞喪晚及立後子或服晚雖未除服亦撤几筵○若喪側無他子孫不能行喪禮以待主喪者設几筵終三年

期之喪服盡而撤几筵弟死而有妻子則子雖幼立之兄爲攝主三年不撤几筵若無子而但有妻則兄爲主喪期服盡後恐不可仍留几筵若異宮而弟之妻自奉三年饋奠則亦不可以主喪之服期而止於期

禫而外無哭者食醯醬

祥禫辨疑

先滿者先除後滿者後除

父之喪如未沒喪而母喪其除父喪也服其除服卒事反

喪服

雖諸父昆弟之喪如當父母之喪其除諸父昆弟之喪也皆服其除喪之服卒事反喪服重喪葬後

三年之喪既穎其練祥皆行既穎者卒哭後受葛無葛之鄉用穎縣

父母之喪將祭練祥而昆弟死殯而祭如同宮則雖臣妾葬而後祭

適孫承重祖父母之喪將大祥而遭母喪葬後擇日行祥祭如有諸叔父哭除於朝饋

適孫承重喪中其母之大祥服其除喪之服卒事反喪服

爲人後者三年之喪將祭而遭本生親喪葬後擇日行練

祥

本生親喪將除服而遭所後三年喪卒哭後除服

母喪再期之祭父喪葬前不可行過時不祭父生時母死已經祥禫則再期之祭便是忌日也但於是日設位哭盡哀至於心喪之服父葬後又設位哭除

前喪練祥後喪葬月亦可行也是月行事次月大祥而不復禫○若葬在月晦則次月行之

妻喪踰期主祭素服如弔服

祥祭有故退行祥祭以憂患不擧者但於祥祭前夕饋時告由

三年而後葬者必再祭葬之後月練又後月大祥祥而卽吉

孝子追服未及祥除新主當入廟

禫祭名澹澹然平安意也○爲父母妻長子禫妻爲夫禫

禫服之節 禫而纖 墨布笠○墨布帶○麁騣網巾○白布直領 用白布深衣則以墨布爲緣 ○熟麻鞋○婦人衣裳玉色

齊衰杖期禫服白布衣黲笠黲帶

大祥之後中月而禫 間一月也自喪至此不計閏凡二十七月

期之喪十五月而禫 二十七月而畢哀慕之心亦當延至此期

前一月下旬卜日 先卜上旬或丁或亥不吉卜中旬又不吉用下旬不卜

告辭 孝子某將以來月某日祗薦禫事于 先考

某官府君敢告 屬稱隨改

前期一日沐浴設位陳器具饌 設位於靈座故處

設次陳禫服

厥明行事皆如大祥之儀（自虞至禫並無祭神以哭代之）

祝文式

並同大祥但改大祥爲禫祭祥事爲禫事

祝奉主入祠堂還安故處（主人以下哭從至祠堂不哭）

禫而內無哭者

始飲醴酒先食乾肉

以禫服終是月踰月吉祭而純吉飲酒食肉復寢

是月禫徙月樂

禫辨疑

追後立後者及追後成服者退計月數至二十七月服禫

此與三年後葬而不禫者有異

兄弟行禫追服者入叅別位拜跪哭泣

適子追服則雖未及禫禫時有服禫者適子主之

承重孫遭母喪不得行祖父母禫而有叔父當禫則設位哭除此謂將禫而遭喪未葬者

並有三年喪前喪禫祭行於後喪葬後若過禫月則否

本生親葬前所後禫祭不可行

妻喪禫祭將行而遭三年之喪則廢之有子則待成服後設位不奠而哭除過時更不祭若禫在葬後主而行之

父卒母在亦當爲妻行十五月之禫禮無壓於母而不服者

禫而從御人御婦吉祭而復寢不復宿殯宮

是月也吉祭猶未配當四時之祭月則祭猶未以某妣配某氏

父在母喪心喪三年畢後不再禫喪無再禫之禮

並有喪同月行禫

三年之喪禫後遭輕喪當著白布帶

禫後遭國恤當服國服

居喪雜儀

孝子之喪親哭不偯禮無容言不文服美不安聞樂不樂食旨不甘此哀戚之情也三日而食教民無以死傷生毀不滅性也喪不過三年示民有終也生事愛敬死事哀戚

生民之本盡矣死生之義備矣孝子之事親終矣

喪食雖惡必充飢飢而廢事非禮也飽而忘哀亦非禮也

居喪之禮有疾則飲酒食肉疾止復初不勝喪乃比於不慈不孝五十不致毀六十不毀七十惟衰麻在身飲酒食肉處於內

身有瘍則浴首有創則沐病則飲酒食肉毀瘠爲病君子不爲也毀而死君子謂之無子

敬爲上哀次之瘠爲下顏色稱其情戚容稱其服

百官備百物具不言而事行者扶而起言而後事行者杖而起身自執事而後行者面垢而已禿者不髽傴者不袒

跛者不踊病不止酒肉此以權制者也

居喪不葬讀喪禮既葬讀祭禮喪復常讀樂章

廬墓 漢唐以來有居廬之名其中或有廬墓者表旌其閭由是成俗

起復 奪情起復以後世之失也

吉祭

禫後踰月吉祭 若禫在仲月則是月行吉祭猶未配

禫之明日卜日或丁或亥

前期三日齊戒 以下用時祭儀

前期一日告廟改題神主 以酒果告如朔參儀但別設一卓於香案東置改題之具主人斟酒再拜說跪於香案之南祝跪於主人之左東向讀祝畢興主人再拜進奉所當改題最尊之主就卓上執

事者乃去趺卧置先以白紙漬水沾潤粉面有頃以竹刀刮去舊字及舊粉以刷子刷之又以拭巾拭之又以木賊磨之更塗新粉俟乾命善書者盥帨西向改題之惟陷中不改題畢視合主植趺納于櫝主人奉主還安故處以次改題諸位如初曾祖考妣改書高祖考妣諸位屬稱隨世次而改之旁題亦各以其屬書之事畢降復位再拜辭神闔門而退○親盡當埋之主不復改題當遷長房之主亦不改而若有不遷之位改題○父母祖父母先亡在祔位則改題其餘祔位不改

改題告辭式

維年號歲次干支某月干支朔某日干支五代孫承重云六代孫繼曾祖以下之宗隨屬稱某敢昭告于

顯五代祖考某官封謚府君

顯五代祖妣某封某貫某氏承重則先書六代祖考妣下同

顯高祖考云云

顯高祖妣云云曾祖考妣以下列書

茲以先考承重云先祖考禫事已畢吉祭卜日

顯五代

祖考 顯五代祖妣神主禮將遷祧 顯高祖考 顯

高祖妣 曾祖考妣祖考妣並列書○承重祖父 喪畢祔祖母改題考位改題皆當列書 神主今

方改題世次迭代不勝感愴謹以酒果用伸虔告謹告

妻主改題則當於感愴下添書 云亡妻某封某氏亦將改題

設位 主人帥衆丈夫及執事者灑掃正寢洗拭椅卓乃設 五代祖考妣位於堂西北壁下南向西上高祖考妣 曾祖考妣以次而東設考妣位亦於正位一行若繼曾 祖以下之宗則計世數設位並新主皆南向如儀若始 爲繼禰之宗則只設新主位於堂中北壁下南 向若承重則祖考及考位皆當設於東壁下

陳器省牲滌器具饌 並同時祭儀

設次陳吉服 主人以下咸服

厥明夙興設蔬果酒饌 同時祭儀

質明孝主就位主人以下各就次易盛服盥帨詣祠堂前餘同時祭儀

告辭式

五代孫玄曾孫隨稱承重則云六代孫某今以遞遷先父

亡母喪則改遞遷爲免喪有事于 顯五代祖考云云 顯五代祖妣云云高祖考妣以下列書承重則自六代祖考妣以下列書繼高曾祖以下之宗則隨稱若母先亡父喪畢考妣亦列書若始爲禰宗則止書顯考俱亡則顯妣列書若有先亡之妻祔末亦書祔食有祔位則亦書某親祔食敢請 神主出就正寢恭伸奠獻

參神降神進饌並同時祭儀

初獻如時祭儀

合祭祝式

維年號歲次干支某月干支朔某日干支五代孫某敢昭告于 顯五代祖考某官封諡府

君　顯五代祖妣某封某貫某氏玆以先考某官府君

喪期已盡古人制禮祀止四代心雖無窮分則有限

神主當祧（若遷于長房則當祧下云遷于某孫某之房）不勝感愴謹以淸酌

庶羞祇薦歲事尚　饗

高祖以下各位祝文式　某日干支以上同前孝玄孫

（屬稱隨改）某敢昭告于　顯高祖考云云　顯高祖妣云云

世次迭遷式遵典禮追感時序不勝永慕謹以以下同

前

祔位祝文式　某日干支以上同前孝子某敢昭告于

顯考某官封謚府君昭穆繼序式遵典禮追感時序

昊天罔極謹以以下同前 母先亡則祔考右下列書

父先亡母喪畢考妣位合祭祝文式 祖先亡承重祖母喪畢祖考妣位合

祭祝同但改屬稱 昭告于以上同前 顯考云云 顯妣云

云茲以先妣喪期已盡禮當配享追感時序昊天罔極

承重改云不勝永慕 謹以以下同前

父先亡母喪畢禮月未配祭考位祝文式 祖先亡承重祖母喪畢祖

考位祝同但改屬稱○次月朔配 昭告于以上同前 顯考云云氣

序流易時維仲春 四時隨改 追感歲時昊天罔極以下同前

父先亡母喪畢禮月未配祭妣位祝文式 承重祖妣同 昭

告于以上同前 顯妣云云喪制有期式遵典禮時維

仲春隨改追感罔極以下同前

亞獻終獻侑食闔門啓門受胙辭神並同時祭

納主主人升先奉祧主安于夾室次奉高祖以下之主入祠以次遞升新主始入正位○考妣合奉同龕

徹餕並同時祭

祭畢祧主埋于墓所親已盡則埋族人有親未盡者則遷于最長之房使主其祭

埋主式設幄於墓左奉安主櫝掘坎于墓後就開櫝諸孫皆再拜祝取神主去趺主身卧安于匱中諸趺于主身之足納于坎中諸孫皆哭再拜乃閉匱蓋實以石灰被以莎草訖以酒果告墓

埋主祝文

年月日干支以上同前五代孫某敢昭告

于 顯五代祖考云云 顯五代祖妣云云親盡祧遷

禮制有限今奉 神主埋于墓域追遠靡逮不勝感愴

謹以酒果用伸虔告謹告

祧主長房遷奉後告詞式

同前幾代孫某敢昭告于

顯幾代祖考云云　顯幾代祖妣云云宗子親盡

神主祧遷今玆奉安不勝感慕謹以酒果用伸云云

祧主長房遷奉後合祭告詞式 繼禰以上用此

同前曾孫某敢昭告于

顯曾祖考云云　顯曾祖妣云云今以

顯高祖考云云　顯高祖妣云云宗子親盡　神主祧

遷奉安同堂不勝感慕謹以以下同前 長房雖權奉祧主而神主則不可輒去宗子之名而改題已名也

吉祭辨疑

父喪將吉祭而有母喪者卒哭後以酒果告改題遷主不得行吉祭以方笠布深衣布帶

長房奉祧主而死亦必待三年而遷

心喪中行吉祭一日借吉無嫌然用淡色無害也

緬服中吉祭葬後行

長房遷主非先王之禮也

合葬所以同夫婦之道

孔子曰衛人之祔離之魯人之祔合之善夫離之謂以物隔二棺之間於一槨中也魯人則合並兩棺置槨中無別物隔之○嫡母無先後皆當並祔

改葬遷葬重事不宜容易

[illegible]執事者習於陪葬之人○墓上閣○斂牀○席○

金罌衾○絞布○上衣○散衣○新綿纊也雪綿子○新絮去核

補空○清酒或燒酒灑上以去雜穢○白紙掩骸○棺用薄板但用七星板以爲長廣而高則斂後量之○片竹割大竹爲片廣如大指長則出於七星板○細繩編片竹者○

小本板長出七星板上下並以編片竹○制服緦麻

附改葬卜宅兆如始葬儀

擇日開塋域祠后土穿壙作灰隔皆如始葬儀

祔葬於先塋或合葬則告先墓告先葬並如始葬

告先墓祝文式

並同始葬但改筮宅爲改筮宅兆

告先葬祝文式

並同始葬但合窆上加改兆二字

祠土地祝文 並同始葬但改營建二字爲改壘合者窆則又改營建宅兆四字爲改兆合窆于某親之墓

前一日告于祠堂只告遷葬之主

告靈座式 三年內改葬則告于靈座 昭告于以上同前 顯某親云云

云宅兆不利體魄靡安恐復有意外之患不勝[illegible]

卜某地將以某月某日改葬敢告合窆則改[illegible]至改葬爲改[illegible]

于某親之墓

新壙設幄 有椅卓○只設靈座

舊墓設幄

舊墓有先墓則告

告詞式 並同始葬但改筮宅以下十七字爲祔葬于此處有他患今將啓窆遷于他所餘同

舊墓祠后土

祠后土祝文式 並同前但改今爲以下云茲有某親卜宅茲地恐有他患（合窆則改恐有他患二云今爲合祔）今將啓窆遷于他所謹以以下同前

告墓（主人以下再拜設酒果脯醢於墓前主人跪焚香奠酒祝噫嘻三聲讀告詞主人以下哭盡哀再拜止）

告詞式 並同前某親以下改云葬于茲地歲月滋久體魄不寧今將改葬伏惟 尊靈不震不驚（合窆則改葬于以下十六字爲將以某月某日合封于某親之墓今方啓墓）

啓墓主人以下哭盡哀止

主人服緦麻餘親皆素服親見尸柩不可以無服○[illegible]之初服而就位哭○喪中改葬服緦麻輕而斬衰重服重以葬似合情禮

出柩執事用布二幅兜柩底兩頭齊力擧出年久則用片付

設靈座見上設幄

設奠儀如初喪

食時上食及朝夕哭皆如初喪時喪內改葬有朔夕奠

棺毁則改斂非甚不得已則不可輕改

改斂則設大斂奠改斂改棺之後銘旌改設

有祖墓朝于祖墓

祖奠遣奠發引省如始葬之儀若同壠則無

及壙設奠其奠從基之墓

乃窆贈玄纁施銘旌

下誌石於壙戶內誌石添刻某年月日改葬于某山某坐之原

祠后土並同始葬

葬畢奠而歸不用盛饌稍別於正虞

祝文式

並同始葬但府君或某氏下云宅兆新遷若新葬遷舊葬合窆則云改兆合窆只告所遷之位體魄永安叫號靡逮痛慕罔極諸親改此八字以他詞謹以酒果用伸虔告

若父喪新葬改葬母合窆或母喪新葬改葬父合窆則新

葬題主後行斟酒之禮（題主奠）即行改葬之奠（行奠於墓前）

葬畢歸告廟哭而後畢事（祭告時出主于寢）

告辭式　同前祠堂告詞但府君或某氏下云遷奉幽宅禮畢返哭謹以酒果用伸虔告謹告

三月而服除（若葬過三月須葬畢釋服）

改葬辨疑

父母墓並行改葬則自啓至葬奠皆先重後輕

破舊墓而延時未葬者以久不葬禮推之（葬後即除）

舊墓出柩未及葬若值練祥亦照久未葬例追行練祥

修墓

墓崩則修之過失則修之遷變則修之

墓毀則服緦若但毀墓而不及柩則素服哭三日而修墓

修墓告詞式

維歲次云云某官府君某貫某氏以上同前封築不謹

歲久頹圮將加修改伏惟

尊靈不震不驚敢用酒果

虔告謹告

士儀節要卷之二

士儀節要卷之四

如在篇

祭祀之禮聖人所以追養繼孝本天性者也蓋子孫之於祖考恩重矣親至矣形氣之相屬也血脈之相貫也居處之相接也笑語之相洽也飲食之相樂也一朝而沒焉則不忍謂已死無知遽然相忘是天理也人情也然則雖皐復而魂不返矣俄者飲食之親不忍遽絶其飲食餘閣之奠不能不象其生也雖承遷而魄已散矣昔者供養之親不忍遽廢其供養下室之饋不能不象其生也然而哀哭殺矣廿月三年

矣致生之亦不智矣乃撤饋奠而神之神之誠不忍也飲食供養不忍絕而自絕不忍廢而自廢神之誠不忍也然神也者天地之氣也天地之氣不死則祖考之神不死而子孫之氣得與之相感故朱子曰自天地言之只是一箇氣自一身言之我之氣卽祖考之氣亦只是一箇氣所以纔感必應然則子孫之氣存時祖考之氣未或不在矣所以宗廟以饗之是天理也人情也然其所饗之者豈眞如生人之居處笑語飲食爲哉惟在致吾之誠敬而已矣或疑其神之無形無聲而謂祭無益則直不誠不敬而已矣苟致

祭器 椅子○卓子○籍面紙○小卓○香案○香鑪
香盒○香匙○茅沙碗○祝版○清酒瓶○玄酒瓶○
酒注○盞盤○匙筯○匙筯楪○醋楪○鹽楪○果器
○脯器○醢器○蔬菜器○肉器○魚器○米食器○
麪食器○飯器○羹器○炙肝器○熟水器○大盤○
小盤○受胙盤○冪○匴所以奉主出納笥也○單席○屛幄帷
帳○拭巾○帨巾○盥盆○燭檠○燈籠○凡釜甑筐
筥槐㰏刀爐炙鐵火筯及箒之類○炬○茶筅東俗不用
祭服 笠子○道袍吉祭用青忌祭用白○深衣○幞頭○帽子
公服○襴衫○皂衫涼衫○背子○笏

主人晨謁於大門之內焚香再拜

出入必告主人主婦近出則入大門瞻禮而行歸亦如之經宿而歸則焚香再拜遠出經旬以上則再拜焚香告告畢又再拜而行歸亦如之

告詞 某將適某所敢告出時某今日歸自某所敢見歸時

正至朔望則參正朝冬至每月朔望○前一日灑掃齊宿厥明夙興詣祠堂每龕設新果一大盤於卓上每位前設盞盤一主人以下盛服入門就位親圖朔○立定主人盥帨升搢笏啓諸考神主櫝主婦盥帨升奉諸妣神主置于考位東主婦先降復位主人詣香案前降神搢笏焚香再拜少退跪斟酒酹于茅上俛伏興少退再拜降復位與在位者皆再拜參神主人升斟酒再拜降復位與在位者皆再拜辭神○望日不出主○祭於本所者先降後參

祥後朔望 祥後朔望不宜別行○素行朔望者合行於廟

俗節獻以時食 清明寒食重午重陽之類○無祝

家中行祀之節

節祀則其禮甚簡以墓祭行事亦無不可

有新物則薦 因朔望俗節

有事則告 告事之祝四代共爲一版自稱以其最尊者爲主

主人生適長子則告 生子三月因朔望主人獻酒再拜立於香案前告畢主婦抱子進立於兩階之間以兒授乳母再拜主人乃降復位

告詞 某之婦某氏以某月某日生子名某敢見

授官則告

告詞 維年號以下同前但於府君若某氏下云某以某月某日蒙　恩授某官奉承　先訓獲霑祿位餘慶

所及不勝感慕謹以酒果用伸虔告謹告貶降則言貶某官荒墜

先訓惶恐無地餘同

追贈則告改題焚黃止告所贈之龕如朔參之儀別設一卓於龕前置敎旨及黃紙謄書者於其上又設一卓於其東置改題之具主人獻酒訖立于香案南祝執版跪於主人之左讀告詞畢主人再拜降與在位者皆跪祝請卓西展敎旨於卓上東向立宣讀畢捲置卓上降復位主人升奉主置卓上改題所贈官封題畢主人奉主還安故處祝取謄書黃紙及祝文焚之降復位辭神撤乃退

告詞 焚黃於墓所則當別爲告墓之辭

制書今云敎旨

某月某日 制書 贈故改故爲顯某親某官某親某封某 並同前府君若某氏下云奉

奉承 先訓竊位于 朝祗奉 恩慶有此 褒贈祿

不及養摧咽難勝所 贈官封今將改題餘並同此告詞因

子孫之有官而推恩於祖先者也若述祖先之忠孝學行勳勞追爵則去某奉承以下二十五字隨事改措語

○先實職後書贈職

易世則改題主而遞遷之見吉祭章

勳臣不祧 若有親盡之祖始爲功臣而百世不遷者則代數之外別立一龕

或有水火盜賊則先救祠堂神主遺書次及祭器然後及家財廟主遷變則素服哭三日甚則作主改題

支子不祭

宗子秩卑支子秩高則代數從支子立廟則於宗子之家

主祭者居官奉主

四時祭

時祭用仲月前旬卜日 孟月下旬之首擇仲月三旬各一日或丁或亥主人盛服立於祠堂中門外焚香薰珓而命之既得日祝開中門主人以下皆再拜主人升焚香再拜祝執詞跪讀之主人再拜降與在位者皆再拜祝命執事者

命詞 某將以來月某日諏此歲事適其 祖考

告詞 孝孫某將以來月某日祗薦歲事于 祖考卜既得吉敢告

祝命執事詞 孝孫某將以來月某日祗薦歲事于 祖考有司具備

前期三日齊戒 主人率衆丈夫致齊于外主婦率衆婦女致齊于內沐浴更衣飲酒不得至亂食肉不得茹葷不弔喪不聽樂凡凶穢之事皆不得預○寫祝文書笏記

前一日設位陳器主人率衆丈夫及執事灑掃正寢洗拭椅卓務令蠲潔設高祖妣以下正位於堂北壁以西爲上代各一椅一卓設香案於堂中束茅聚沙於香案前別置一卓于其西設祝版及笏記於其上又設陳饌大床

省牲滌器具饌務令精潔未祭之前勿令人先食及爲猫犬蟲鼠所汚

祭饌 牲○玄酒一瓶貴五味之本○清酒三爵或盞盤每位各三○醯醬一器醋醬也○大羹一器今食羹肉汁也○和羹二器魚肉之和菜者今湯也○炙一器○魚肉各一器或腥或熟○脯鱐各一器○葅醢蔬菜共六器葅淹菜醢肉醬○果四品○米食一器餅也○麪食一器○飯一器○熟水三抄飯爲飧○鹽楪一在肝右

饌品之數 大夫五鼎士三鼎庶人稷饋皆有品節亦當稱家有無

油蜜果油蜜餅 藥果餅屬並設於餅楪之上

鼎俎籩豆之數 鼎俎奇而籩豆耦陰陽之義也

厥明夙興設蔬果酒饌 見設饌圖

質明奉主就位 主人升自阼階搢笏焚香出笏告詞訖主人奉諸位置一笥子弟奉諸祔位置一笥各以執事一人奉之主人前導至正寢置西階卓子上主人啓櫝奉諸考神主就位主婦奉諸妣神主就位子弟一人奉祔主亦如之○奉主就位以後執禮讀笏記

告詞 孝孫某今以仲春之月有事于 顯高祖考某官府君 顯高祖妣某封某氏 曾祖考妣以下列書 敢請 神主出就正寢 若行祭於祠堂則改爲就居神位 恭伸奠獻 主人自告

參神 立定再拜○紙牓祭神行祭則宜先降神

降神主人升焚香灌酒于茅再拜降復位

進饌主人主婦升詣最尊位前外內執事各以盤奉饌從之魚肉二俎主人奠之和羹兩鋼主婦奠之爲一列米麪食主婦奠之主人奠羹主婦奠飯又爲一列乃以次設諸正位皆降復位○啓會在進饌時至撤不復蓋

初獻主人升詣高祖位前搢笏奉高祖考盞盤執事斟酒主人祭之茅上奉奠故處次奉高祖妣盞盤亦如之執事炙肝于爐盛于楪奉奠于高祖考妣前祝取版跪讀畢與主人再拜退詣諸正位獻祝如初

祝文 干支以上同孝玄孫某敢昭告于 顯高祖考云云 顯高祖妣云云氣序流易時維仲春隨時追感歲時大全作追遠感時不勝永慕考妣則改爲昊天罔極謹以清酌庶羞祇薦歲事尚饗有祔位則歲事下添書某親祔食

亞獻主婦爲之諸婦女奉炙肉

終獻 兄弟之長或長男或親賓爲之

侑食 主人升執注就斟諸位之酒皆滿主婦升扱匙飯中西柄正筯於楪上皆北向再拜降復位

闔門 主人以下皆在外尊長少休於他所○此禮所謂厭也

啓門 祝聲三噫歆乃啓門主人以下皆入就位主人主婦奉水分進于考妣之前抄飯三匙移匙西柄

受胙 胙與酢通受胙者猶神之酢已○主人就香案前北面跪祝詣高祖位前擧盞盤詣主人右跪進主人受而祭酒啐酒祝取匙並盤抄取諸位飯各少許奉以詣主人左嘏于主人主人置酒于席俛伏興再拜跪受飯嘗之俛伏興立東階上西向祝立西階上東向告利成降復位與在位者皆再拜主人不拜降復位

受胙嘏詞 祖考命工祝承致多福于汝孝孫來（音釐）汝孝孫使汝受祿于天宜稼于田眉壽永年勿替引之

辭神 主人以下皆再拜

納主 奉還祠堂如來儀○焚祝文

徹 主婦監徹滌祭器而藏之

餕 餕者祭之末也因其酒食聚其宗族以教民睦也○是日主人監分祭胙品取少許置于盒並酒皆封之遣僕執書歸胙于親友遂設席男女異處尊行自爲一列南向其餘以次相對分東西向尊者一人先就坐衆男序立世爲一行以東爲上皆再拜子弟之長者一人少進立執事執注執盞盤獻者跪斟酒頌祝授執盞者置于尊者之前尊者舉酒畢長者俛伏興與衆男皆再拜尊者命取注及長者之盞置于前自斟之頌祝命執事以次就位斟酒皆徧長者進跪受飲畢俛伏興與衆男進揖退立飲長者與衆男皆再拜諸婦女獻女尊長於內如衆男之儀但不跪既畢乃就坐薦肉食諸婦女獻男尊長壽衆男獻女尊長壽乃薦麪食內外執事各獻內外尊長壽遂就斟在坐者徧俟皆舉乃再拜退遂薦米食然後泛行酒間以祭餕將罷主人頒胙于外僕主婦頒胙于內執事徧及微賤其日皆盡

歸胙書式　某惶恐白某以今月某日有事于祖考謹遣歸胙于　執事伏惟　尊慈俯賜容納某惶恐再拜　某人執事平交以下去惶恐二字于執事三字尊慈俯賜四字○降等改謹爲茲改伏惟以下十七字爲惟冀留納某白

封皮狀上某官執事　姓名謹封下同

復書式　某惶恐白伏承　執事　孝享祖考不專有其福施及賤者平交云賤交降等云老夫過蒙　恩賜不勝感戴平交以下改此八字云感慰良深　某惶恐再拜降等只云白　某人執事平交改執事爲左右降等去執事

餕時獻者祝詞　祀事既成祖考嘉享伏願某親備膺

五福保族宜家

酌祀詞 祀事旣成五福之慶與汝曹共之

祭辨疑

凡祭主於盡愛敬之誠而已貧則稱家之有無疾則量筋力而行之財力可及者自當如儀

支子不祭祭必告于宗子不敢自專

有死於宮中者則三月不舉祭柩去則祭

喪三年不祭四時正祭不敢舉

卒哭後忌祭墓祭節祀殺禮行之一獻不讀祝不闔門不告利成

凡產生疫癘等拘忌禮所言者從之禮所不言者不可從

隣里有病則不可廢祭

新喪几筵四時正祭不可行

初祖　先祖　禰

冬至祭始祖 冬至一陽之始故象其類而祭之

立春祭先祖 立春生物之始○始祖先祖二祭僭不敢祭

季秋祭禰 季秋成物之始○並如時祭之儀但告詞云孝子某今以季秋成物之始有事于考某官府君妣某封某氏云云祝詞考妣下云今以季秋成物之始感時追慕昊天罔極云云

忌日 君子有終身之喪忌日之謂也

忌日前一日齊戒

設位只祭一位 陳器具饌具一位之用 厥明設蔬果酒饌如祭禰儀

質明主人以下變服去華盛之服

詣祠堂奉神主出就正寢但奉當祭之主

出主告詞 孝子某今以 顯某親云云遠諱之辰敢

請妻弟以下云云不用敢字 神主出就正寢恭伸追慕妻弟以下云追伸情禮

參神降神進饌初獻主人以下哭盡哀

祝文 干支以上同孝子某屬稱隨改敢昭告于妻云謹告于弟以下但云告于 顯考某官府君母云顯妣某封某貫某氏祖以上及諸親並隨改 歲序遷易 諱日復臨妻弟以下云忌日復至 追遠感時昊天罔極祖以上云不勝永慕旁親去追遠以下但云不勝感愴妻弟以下同 謹以清酌庶羞恭伸奠

獻妻弟以下云伸此奠儀尚　饗兼設考妣則考忌祝文尚饗之上增一句曰謹奉妣某氏配妣忌則謹奉以配考某公

亞獻終獻侑食闔門啓門辭神納主徹不受胙不餕無告利成

是日不飮酒不食肉不聽樂黲巾素服素帶以居夕寢于外

忌日辨疑

閏月亡者祥及忌日皆以閏所附之月爲正閏月亡日則齊素而不祭

大月三十日亡者後値小月以二十九日爲忌

夜半死者以皐復日爲忌日禮復而後行死事復以前求生之時也如人氣絶於今日亥時而招魂於明日子時則明日爲忌日

兩忌同日並行如時祭之儀一時行之各祝以告

忌祭與朔祭相值先行忌祭後行朔祭禮

遭喪未葬先忌暫停母喪再期之祭父喪葬前不可行

父母生離吉凶未分者至父年壽限以當初離家之日爲忌日

生忌

生日之爲忌祭非禮也

墓祭

墓祭三月上旬擇日前期一日齊戒

滌器具饌如時祭之品

厥明灑掃布席陳饌（有石床則陳於其上或以木牀不高其足）

參神降神初獻（如家祭儀○體魄所在先參後降）

祝文 並同家祭祝但云 某親某官府君之墓氣序流易雨露既濡（十月則云霜露既降）瞻掃封塋（妻弟以下改瞻爲臨）不勝感慕（妻弟以下云感念）謹以清酌庶羞祗薦歲事（妻弟以下云薦此）尚饗（墓祭不用昊天罔極）

亞獻終獻辭神乃徹（墓祭無侑食）

遂祭后土

鋪席陳饌降神參神三獻（后土祭無焚香）

祝文 同前敢昭告于 后土氏之神某恭修歲事于

某親某官府君之墓（考妣合葬則列書累世繼葬亦列書諸子孫同葬云云屢世先塋）維

時保佑實賴神休敢以酒饌敬伸奠獻尚饗

辭神乃徹而退

祭畢祭器及凡具收拾滌濯拂拭而藏之

親盡之墓歲一祭

同原諸墓設壇合祭或行於墓舍

墓祭服色同時祭

三年內祭墓（稍簡其禮如朔望奠儀）

喪中先墓祭卒哭後可行雖支子之喪同宮則葬而後祭

父母中新喪合葬於舊墓同祭而哭

省掃 禮有掃除再拜而無奠

方喪篇

君父一體也資於事父以事君而愛同生之㨂也故禮曰事親服勤至死致喪三年事君服勤至死方喪三年臣子之道終矣 方比方也比方親喪以義並恩

臣民服

昇遐日宗親文武百官以淺淡服烏紗帽黑角帶 鞋用黑 隨到舉哀於闕內罷散官館學生庶民白衣黑笠隨到舉哀於闕外 內喪小喪同內外小喪庶民則否

是日卒襲宗親文武百官以素服烏紗帽黑角帶淺淡服 入就位俯

伏哭盡哀止哭興四拜小喪再拜宗親百官移班近東皆跪班

首進名奉慰自此至成服每朝晡哭臨

罷散官以下哭臨於闕門外

第六日成服生與來日則乃是五日成服小喪則四日宗親文武百官皆服衰

服受杖者杖小內喪則淺淡服仍

大喪宗親文武百官各道大小使臣外官及前銜同斬衰三年宗親文武

百官妻齊衰期年練後吉服同姓異姓緦麻以上親無職人與

百官服同同姓異姓緦麻以上女斬衰三年生員進士生

徒布衣布笠布帶白皮鞋祥而除不受衰者妻白衣期而除甲

士正兵白衣白笠生布帶白皮靴祥而除庶人及僧徒白衣

白笠白帶祥而除　庶人女白衣期而除

內喪王大妃喪宗親文武百官使臣外官前銜同　齊衰期年宗親文武百官妻白布大袖長裙蓋頭頭繻及帶白皮鞋卒哭而除緦麻以上無職人與百官服同緦麻以上女大袖長裙蓋頭頭繻竹釵布帶布履期而除生員以下冠服並同　大喪期而除小內喪生員進士生徒布初終及成服時白衣會哭外班　不受衰者妻及庶人女卒哭而除

世孫喪受　教羣臣無服虞卒哭以淺淡服陪祭官衛齊衰三月既葬而除

公服百官　大喪布團領衣布裹帽布裹角帶練白布　白皮

靴凡干喪事服衰服內喪同但期而除　社稷宗廟諸陵殿官入直時黑團領衣青補烏紗帽黑角帶黑皮靴

燕居服布衣布笠布帶

在外臣民儀

諸道大小使臣及外官文書到日於正廳設香卓以素服烏紗帽黑角帶淺淡服　八庭使臣在東外官在西重行北面跪執事者上香使臣及外官俯伏哭盡哀四拜聞　訃第六日卜喪四日成服觀察使節度使敎使以上進箋陳慰沿邊官不舉哀

諸臣在他國為使而出為位而哭不敢拜賓避為主

散官及士庶人聚哭不設位

卒哭前停大中小祀（禁屠宰）

　君親俱喪

親喪成服依禮行之（未成服前遭　國恤先成私服恐無所嫌）

葬事勿論　公除前後許行（邦禮無禁葬）

虞祭依葬例亦許行（卒哭祔祭依虞祭例行之似可也）

練祥　國恤卒哭後行之（禫祭吉祭忌祭墓祭時祭可行）

朔參　國恤殯後可行（朔望參則非祭禮也依常例行之○薦新可行）

　國恤中私服

方笠勿禁

私喪禫服心喪服不可服

國恤內私墓改葬服其服卒事反君服

期功服人無官者居則私服

國恤內冠昏

冠者卒哭後借吉冠畢着白笠

卒哭後許嫁娶借吉三日借吉止於壻婦

士儀節要卷之四

上之十年癸酉新刊于咸安壽洞之心窩

士儀節要卷之四 十五

祠后土 后土祭具楪香卓酒○山神則稱后土家神則稱土地

告辭 維年歲次干支某月干支朔某日干支某

官姓名敢昭告于后土氏之神今爲某親某官封謚

窆玆幽宅 [illegible] 神其

保佑俾無後艱謹以清酌脯醢祗薦于神尙饗

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]十